

上生經疏會古通今新抄
上生經疏隨新抄科文

卷四

二

上生經疏會通古今抄卷第四

有疼痛拂之便息況出家人當伏三毒不令復起生
死苦故今名苾芻即從喻彰名也言一日怖魔等者
初出家時令魔宮動故言乞
諸佛乞法
下從檀越乞食故言淨中者化疏文得戒所
素以無貪依於貪利活命故下破 溇
滅煩惱故 疏黑鹿子因緣如經廣說也
然說毗舍佉母生三十二肉外耻見於王遂弃
於可隨水流至他國外破生三十二子後長成人
一一力如那羅延第三十二子形如鹿色黑因此名
為黑鹿子母如皮說 跡
為取來果等

者菩薩修行門又二門一自利二利他為先求彼當

來菩提覺故二利他行大悲為首度未得度諸有情

故即以二為境上求彼菩提下度彼薩埵全取他名

有財釋也言依弘誓語者即無上菩提誓願求無邊

衆生誓願度故疏又云求三菩提等者一法佛菩

提是法身理是智性故亦名菩提二報佛菩提是報

身智三化也菩提即化相之智相八攝唯佛能現

餘不能然故唯識論云無上覺者神力難思故能變

現無形質法言之有情故名菩薩者作依主釋也如

文可解及下求菩提之勇健名菩提薩埵亦依主釋

然唯慈恩大師離合懸隔但一切法有二義已上為

名之者須依六離合釋以釋疑簡濫故若一義為名但目自體設有多字亦不作釋必先離後合名六離合釋一者持業釋亦名同依持謂任持業者業用體能持用名持業釋名同依者依謂所依二用同依一所依體名同依釋如言大乘大者有遮簡之用刑小教為名乘者運載之義濟行者為目若乘若大同依一體名同依釋體即万行亦大亦乘名為大乘若體大法能有運載之功大即是乘名持業釋二者依主釋亦名依士依謂能依主謂法體依他主法以立自号名依主釋或主是君主一切法體名為主者從喻為名如目依王名曰王目即如

此疏云求三菩提之有情名菩提薩埵依主釋
也三者有財釋亦名多財不及有財之義財謂財
物自從他財而立已稱名為有財亦是從喻而為名
也即如今云菩提覺義智所求果薩埵有情義
悲所度生等有彼所求菩提故名菩提有彼所度
薩埵故名薩埵從彼所有彰名名有財釋四者相
違釋名中既有二義所目之體各殊兩體互乖而
惣立稱是相違義名相違釋如言名色四蘊名名
色蘊名色二體各殊名與色異名為名色是相違
釋若望支言却作持業名色即支故五者隣近釋
俱時之法義用增勝自體從彼而立其名名隣近

釋如言念住體唯是慧俱念用增從彼彰名名為
念住謂由念力令慧住境住近念故名為念住是
隣近釋或由慧力令念住境念體即住今慧名念住
者近念住故名為念住亦隣近釋意業亦尔業近意
故六者帶數釋數謂一十百千等數帶謂狹帶狹帶
數法為名名帶數釋如言十二緣生緣生之法體有
十二遂能狹帶數目之名名十二緣生是帶數釋五
蘊十八界等亦尔然此六釋略示纖毫用濟初學其
於義理廣如離合懸隔及餘處等解恐繁直止
疏又菩提般若等者般若以根本智為體方便以
後得智為體名方便者正故名方巧權曰便又法花

疏云方為方軌方法便為要便宜便為根本智有能
趣向果位菩提之用名為菩提若後得智有能利樂
諸餘菩薩埵之用名為菩薩埵故法花疏云亦菩提亦薩
埵或及初解皆持業釋即同依持業也 疏神用無
比名妙吉祥者又以文殊是舍衛國多摩羅村梵德

長者之子初生之時

二十八

而有十種吉祥之事如前疏序

妙祥之傳彼委處已叙即以二義共立一名也

疏此二因緣如經所說者此二類菩薩各別列之因
緣也如處胎經所說次疏云前大智眾等初三義即
是經意也 疏法花論云至具種種形故此別標者
為具長者居士婆羅門等隨機現形返顯文殊等即

不如是常為菩薩形故下對聲聞威儀有異親近
不同返顯准此然此菩薩由具四義所以二類別標
下對聲聞但具三義前後別列配文可解 疏一天
二龍者天有衆多廣如經說無色諸天亦容變身佛
邊聽法故即定果色也言龍者依阿含經惣有四類
一者天龍持天宮殿故二者人龍為在人中興雲置
雨故三者地龍能持山河大地故四者王龍守護於
王庫藏等故 疏藥叉等者雄者飛行雌者地行即
鬼子母之類也 疏無彼天行故言非天者法花疏
云如人不人亦名非人瑜伽佛地論說為天趣攝雜
心名鬼趣正法念經是鬼畜趣伽陀經說鬼畜天三

有云羅睺

此云執日

阿修羅是師子之兒畜生所攝今依

大乘瑜伽為正即天趣攝也

疏揭路茶等者翅作

四寶色一白銀色二黃金色三吠瑠璃色四頗梨色

故言雜色裝披又增一阿含經說佛告諸比丘有四

生妙翅鳥謂卵胎濕化有四生龍亦卵胎濕化比丘

當知若卵生鳥欲食龍時上鐵叉樹自投於海是時

此鳥以翅開水令兩向分而取卵生龍出而食之設

欲取胎生龍等鳥

抄四

二十九即墮亡如是胎生鳥唯食胎卵二

生龍濕生鳥食前三生龍於化生龍設欲食者鳥便

墮亡化生鳥能食四生龍設使龍身而事佛者是妙

翅鳥不能食取所以者何如來恒行慈悲喜捨四等

之心是四等心有大筋力有大勇猛不可阻壞故妙
翅鳥不能食之故諸比丘當行四等之心 疏此云
歌神者有歌四諦有歌緣起有歌六度有歌一乘或
歌教理行果等法花疏云隨佛所說一會之法所宜
歌故如世音樂歌君德故雖亦天樂神少不及輿闍
婆也亦云疑神維摩疏云其形似人頭有一角面極
端正人見生疑不知為人為鬼故曰疑神 疏田叟
者切韻云扶兩反蟾蜍別名蟾蜍蝦蟇也張衡賦曰
羿_{五計反羿善射也}不死之藥於西王母恒娥竊之奔月遂託
身於月是為蟾蜍抱朴子云蟾蜍壽二千歲者頭上
有角額下有丹書八字玄中記云蟾蜍頭生角者食

之壽千歲也即蝦蟇之類大者也以多於田野故名
田蚊有本云田蚊者非也 疏思沾動植者動謂蠢

動即是有情植謂種植即非情法佛有慈悲思皆沾

故即有情緣慈法緣慈等是也潘孚素反 米汁也 旋堂練反

疏故般若論者即金剛般若論也天親無著各有所

作 疏或八地已上一切煩惱皆不行故者以八地已

上生空觀長相續法空觀或出或入煩惱現行無容

得起故唯識云一切煩惱永不行故法駛流中任運

轉故於諸行中起諸行故剎那剎那轉增進故故名

清淨 疏能伏諸惑教四不行名為清淨者雖登初

地已有伏不伏非諸菩薩皆定伏故非如八地以諸

菩薩智增悲增伏不伏故如前佛成權實門叙然約
菩薩行位至此初地皆可能伏惣名清淨其理無爽
所以疏云能伏諸惑等即可能伏義也 疏法者教
也說彼法故者即說諸大菩薩甚深不可思議諸陀
羅尼之教法也 疏贊曰此下別列也者次下文惣
有三義別列一依得教悟理行行獲果列四惣持惣
持即是陀羅尼也諸功德法不過此四故二依得教
悟理利他自利列四惣持菩薩行行不過此四故三
汎依諸教有四散惣持列此經中四種惣持次第也
隨疏配之可解 疏此四別列者至解脫即無相者
第一義也此四別列言一句通下三解皆並言之

者喜有梵云阿難陀此云喜梵云目佉此云有陀羅
尸義如上即喜有惣持也言喜有者以教為體教能
顯理不無名有以諸菩薩皆樂學法故得之生喜所
喜即有名為喜有或喜是喜受內心所法有即是教
外所聞法是喜之有名為喜有亦教為體若言喜有
陀羅尸者即喜有之陀羅尸名阿難陀目佉陀羅尸
即是攝惣持也念慧為體攝彼所聞故謂聞一聲名
句文時了解一切聲名句文故二者解空即是空慧
陀羅尸也由慧解空故名空慧即是悟理理為三性
之法皆教所詮惣名為理理名空者遍計所執體本
非有說名為空依他起性法上無實我法說名為空

圓成實性以空為門依空所顯空之性故說名為空
慧解此空解空之慧名為空慧若陀羅尼念慧二法
為體今此空慧唯慧一名空慧是別二中一故惣持
是惣具攝念慧二故即惣從別法以彰其名空慧之
陀羅尼名空慧陀羅尼依主釋也菩薩得此陀羅尼
故能解一切所詮之理謂聞一義時即解一切義故
三者於因無礙性者因為六度万行等因言無礙者
凡所行行得最殊勝皆上品故不相障礙名為無礙
謂一切行中更行一切行故剎那剎那轉增進故若
行布施等皆三輪體空等故或復行行無限礙故名
為無礙又於行行之時心無罣礙故名無礙言性者念

慧為體為由念慧識達簡擇明記不忘方得於因無礙於因無礙之性名無礙性無礙性即陀羅尼名無礙性陀羅尼持業釋也四於果大解脫等者大解脫即果位真理也以是涅槃轉依果故說名為果為由弃背煩惱所知二障所顯得故名大解脫問豈不唯識論云由斷續生煩惱障故證真解脫由斷礙解所知障故得大菩提何故今言由斷煩惱所知二障皆得解脫耶答彼約偏顯得菩提涅槃各增勝義故作是說此中但約顯得無為果義不可為例以解脫者弃背之義弃背二障皆顯無為故即此果中大解脫體遠離十相復名無相若諸大菩薩甚深不可思議

陀羅尼者即因中念慧為體為由得此陀羅尼故速
得於果位大解脫抄三十二無相今者因從果以受稱是大解
脫無相之陀羅尼名大解脫無相陀羅尼也 疏或
第三謂四無礙解至內德解脫者第二義也四中初
二義同初釋故疏不言第三無礙性陀羅尼者謂四
無礙解一法無礙解二義無礙解此二如次即是解
教理無滯智三詞無礙解即是解諸方言音無滯智
四辯說無礙解即說法等七辯無滯智七辯者一捷
辯須言即言無蹇吃故二迅辯懸河健冷不遲訥故
三應辯應時應機不增減故四無踈謬辯凡說契理
不邪錯故五無斷盡辯相續連環終無竭故六凡所

演說豐義味辯一一句言多事理故七一切世間寂上
妙辯此復有五種聲一者甚深如雷二者清徹遠聞
三者諦了易解四者入心敬愛五者聽者無厭言無礙
解者解爲智解智於境中無有滯礙能解了故解即
無礙名無礙解將無滯智望彼所解皆依主釋謂法
之無礙解乃至辯說之無礙解今言無礙性陀羅尼者
性者體義性即無礙名無礙性智慧爲體陀羅尼者
念慧二法即惣從別法以彰名無礙性之陀羅尼名
無礙性陀羅尼也問此四無礙中法義二無礙解與
初二喜有解空何殊彼爲初二此屬第三答彼唯自
利此唯利他故成差別第四大解脫無相陀羅尼者

為諸福慧已久修習體用廣大故名為大遠離障染名
大解脫棄背障染故所修福慧皆背塵契理不著相縛
離相縛故名為無相大解脫即無相名大解脫無相
然此福慧二言惣包內德若言惣持唯念慧二即別
從惣法以彰名為大解脫無相之陀羅尼名大解脫
無相陀羅尼也 疏九地得第三十地得第四者唯
識論云九善慧地成就微妙四無礙解能遍十方善
說法故第十地中福慧圓滿行相可解 疏或四惣
持等者汎依諸教有此四種即散惣持也散者施也
此四惣持皆利他故將斯四種配釋此經之中四惣
持也次疏文云如次配之者貫上三解皆並言之

疏無生法忍名無礙性者無生法忍有三一本性無
生忍二自然無生忍三感苦無生忍如懸談中解今
名無礙性者忍境無礙名為無礙性謂體性性即無
礙名無礙性以慧為體無礙性陀羅尼者即無礙性
之陀羅尼念慧二法而為體故 疏一切不可分別
名無相故者以諸呪者諸佛秘法難思難議離分別
相名為無相大解脫即無相名大解脫無相即諸呪
法大解脫無相之陀羅尼名大解脫無相陀羅尼即
念慧為體 疏如說法花至為證方明者言能寂者
梵語釋迦牟尼此云能人寂默諸煩惱言皆寂默故
煩惱喧喧猶如言也今略云能寂多寶為證者彼經

云尔時寶塔中出大音聲歎言善哉善哉釋迦牟尼
世尊能以平等大慧教菩薩法佛所護念妙法華經
爲大衆說如是如是釋迦牟尼世尊如所說者皆是
真實故云爲證方明 疏七支無缺戒德圓滿故者
七支即身三語四如前已列然此七支通二律儀一
謂道共戒即無漏無表二別解脫戒二俱無缺名戒
德滿也 疏表心與境冥至智德圓故者心與境冥
者即有智照俗理與神會者即空智冥真理爲真理
神爲神識即能緣智等又名空智者是空之智如前
教主成就處已解具斯二智名智德圓也或心與境
冥舉其智理與神會舉其境二句皆解根本智位心

境相應之義餘如前解 疏表結使俱亡斷德圓滿

者即不被煩惱繫縛漂溺已得自在故卓然而立也
言斷德者擇滅名斷由斷煩惱結使方顯得故擇滅
非斷由斷顯故滅名為斷 疏或示將有往生相故
者凡欲徃彼所徃之處必先起立故 疏三學久成
者戒學定學慧學名三 疏威儀進止皆法輪故者
無垢稱經云諸佛所有威儀進止動用施為皆令所
化有情調伏即盡有權壞顯示義故皆名法輪
疏一生補處受記非輕至今興重業者言示相者即
世尊顯示天宮之妙相勸行九品行而生彼所嚴如
是因實為可重因勝妙故言若不因請而說等者論

語亦云不憤不啓不悱不發

鄭曰孔子與人言必待其人
心憤憤口悱悱乃後發啓也

如來亦亦欲說深經令生鄭重故因請而說故疏結
云令興重業故 疏為顯成佛尊貴因故等者凡施
禮敬感招尊貴今優波離頭面作禮者即是當來成
佛尊貴之因故又梵云烏瑟膩沙此云無見頂即佛
之第三十二相佛頂周圍猶如天蓋一切有情無能
見視以尊勝故除佛與佛無邊身菩薩說偈云上至
虛空界無量諸佛刹我見釋師子身本無有異佛身
無有邊佛功德亦亦設欲量佛者窮劫不能盡由佛
因中稽首接足禮敬無量諸佛菩薩師長等故今優
波離亦復如是為修彼妙業故 疏即廣律本也者

辯云即六十卷律文是爲對一卷略戒本謂之廣也
彥云廣明止持事故謂之廣也 疏阿逸多者此云

無能勝者慈恩下生疏云百非洞達万德斯成物莫
加焉故無能勝 疏往昔佛在靈山說法次等者即

說賢愚經次也如前慈姓所因門中佛因無滅說過

去事處已引揣

初委反
度也

疏小乘說於菩薩三劫猶

是凡夫菩提樹下三十四心方成聖者者以小乘宗
不說十地位次三無數劫皆是資加二位所攝三十
四心菩提樹下一坐之中便成聖者以諸菩薩已久
修行三無數劫決定曾將下之八地分別俱生一切
煩惱以世間道厭下苦塵障爲無間道忻上靜妙離

為解脫道三中隨一行相皆已斷盡八地煩惱以小
乘說五門合斷故言五門者四諦修道下煩惱別故
然未曾起無漏聖道不名聖者為趣菩提復起三十
四心三十四心者為於欲界四諦及上二界四諦各
起八心遂成十六欲界四諦名之為法苦集滅道四
諦法故上界四諦名之為類是下界四諦之流類故
起無間道名之為忍於彼諦理初印忍故起解脫道
名之為智於彼諦理能決斷故先緣欲界苦諦生起
二心謂苦法智忍苦法智次緣上界苦諦生起二心
謂苦類智忍苦類智如是乃至緣上界道亦起二心
謂道類智忍道類智三十一前十五心即是見道第十六心

屬修道攝此後名為有學聖者即不起此坐進斷有
頂九品俱生煩惱起九無間九解脫道以此一地六
行世間道不能斷故故起無漏道此道行相或緣上
界四諦即類智品道或緣欲界滅道二諦即法智品
道故俱舍頌云緣滅道法智於修道位中兼治上修
斷修斷即修斷煩惱也復成二九十八足前成三十
四心故云方成聖者 疏欲恚害覺者彥云准花嚴
疏說有八覺一欲覺求可意事二瞋覺念欲瞋他三
惱覺念欲惱他四親里覺憶念親緣五國土覺念世
安危六不死覺積財資養七族姓覺念族高下八輕
侮覺恃已輕他也波離意云我見弥勒有時起恚害

意有真覺。總覺求可意事。即是受姨母之妙服等。故有欲覺。有此三覺。餘五不無。故言凡夫未斷諸漏。疏三界何界等者。言三界者。欲界。色界。無色界也。言五趣者。地獄。傍生。餓鬼。人天也。言四生者。為卵胎濕化。言九有者。一者身異。及想異。謂人趣。全及一分天。言一分天者。即欲界天。及初靜慮。除初起言身異者。狀類異。故言想異者。苦樂捨想。有差別。故二者身異。同一想。即初禪天。取初起言身異者。梵王梵眾。狀貌威德。各差別。故同一想者。為初初時。大梵天王。獨一而住。遂發願言。云何當令諸餘有情。生我同分。時極光淨天。見已。悲憖。從彼處。沒生。為梵眾王。總發

願見有天生遂起此想我能生也彼諸梵衆初見梵

王威德特尊

抄三十七

亦生此想彼能生我同起一因我禁取

想故云同一三者身一想異為二禪三天即少光無
量光極光淨天彼一天中自生相望形貌不異名
為身一捨想喜想二想交參故名想異傳說彼天獸
根本地喜根已起近分地捨根現前獸近分地捨根
已起根本地喜根現前故稱想異四者身一想一為
三禪三天少淨無量淨遍淨狀貌不異故言身一疑
滯樂受名為想一五者空無邊處六者識無邊處七
者無所有處八者非想非非想處九無想有情天處
如是名為九有情居自餘處所有情不樂居故故非

有情居也 疏從緇落綵至淨穢何方者從者隨也
依也就也緇者黑色也以就緇服遂落綵鈔嚴歷之
狀雖然形貞出家乃常現四威儀不同小乘修禪定
時要端坐故云不修禪定也受姨母之妙服者如
慈姓所因門釋瞞毫光而不識者彌勒於靈山法花
會所不識佛放眉間之光以偈問文殊云文殊師利
導師何故眉間白毫大光普照等是言無知者即所
知障之別名能障所知名所知障以不知所知境故
亦名無知小乘謂之不染汙無知唯以劣慧為體體
非煩惱名為不染於境不悟稱曰無知言命終生處
淨穢何方者問此優波離既云世尊往昔於毗尼中

及諸經截說阿逸多次當作佛復有疑云此阿逸多
具凡夫身未斷諸漏雖復出家不修禪定不斷煩惱
佛記此人成佛無疑據此發端之意應問云此人於
何佛所故初發道心三勇猛修行歷幾多劫曾行何行修
何秘要法門而二障尚存凡夫尚具又不修定如來
便記速當成佛耶應如是問何故却問命終生處及
國土淨穢耶答以優波離先觀弥勒有希記之相復
念往昔佛言所以發言申請申請之端所以先言具
凡夫等又復恐彼時衆輒見弥勒受當生記有此疑
生波離故問或復波離自有此疑又挾弥勒請記之
意故如是問若依外人上問雖破時衆及波離自疑

不順弥勒請記之意及不能發起此經之宗故今爲
此問順弥勒之希望破自他之疑惑以一生補處者
必久修行故復能發起經之正宗故如是問 疏不
起滅定而現諸威儀者維摩疏云小乘入滅盡定即
形同枯木無運用之能大士入實相定心智永寂而
形充八極順機而化應會無方舉動進止不捨威儀
是真實宴坐也 疏讓推先德示問毫光者法花疏
云弥勒道滿當生因成現世逢緣不少植葉良多豈
復觀毫光而莫知觀等持而不了但是示有不知之
相發問以警群情故名弥勒示相懷疑故今此疏云
讓推先德等論語亦云夫子入太廟每事問是禮也

大意皆同然釋此但以已下疏文辯抄作三番釋第一番云但為自利故問復分為二初全迷大乘故問經云其人今者雖復出家不修禪定

隨舉經後皆舉前段釋經疏文亦得

次疏釋云但以菩薩不起滅定而現諸威儀次又云彼離不知乍謂無定又經云其人今者雖復出家不

抄四三十九

斷煩惱解云二障且約通論皆名煩惱故次疏釋云

但以菩薩將紹法王遂取金疊讓推先德示問毫光波離情塵觀相真疑有感二障皆得名為惑故下疏結云波離挾已下心輒量上位以發今請二尚昧小乘故問經云佛記此人成佛無疑此人命終生何國土次疏釋云然且成佛之先必居觀史一生補處大

小共同波離挾已下心以發今請以小乘中尚未分明記別當生之處波離尚昧故興此問第二番云但為利他故問以優波離是廣慧聲聞深體佛意慈氏進止亦並無疑但為利他故興此問曲分為二初示昧大乘故問經云其人今者雖復出家不修禪定不斷煩惱次疏釋云但以菩薩至示問毫光起間如上下疏結云波離示有不知以發今請二示昧小教故問經云佛記此人成佛無疑此人命終生何國土次疏釋云然且成佛之先必居觀史一生補處大小共同下疏結云波離示有不知以發今請第三番云雙為二利故問亦有二意初即真疑大乘故問經云其

人今者雖復出家不修禪定次疏釋云但以菩薩不起滅定而現諸威儀次又云波離不知乍謂無定又經云其人今者雖復出家不斷煩惱次疏釋云但以菩薩將紹法王遂取金疊讓推先德示問毫光波離情慮覩相真疑有惑下疏結云波離挾已下心轉量上位以發今請二示昧小乘故問經云佛記此人成佛無疑此人命終生何國土次疏釋云然且成佛之先必居覩史抄四一生補處四十大小共同波離示有不知以發今請於此三番第三番勝順疏意故疏如來第一号也者即倣同先跡号也疏涅槃經云至故云如來者法花疏云即報身也般若云如來者無所從

來亦無所去故名如來即法身也今有初文無般若
義即唯顯報身言三十七品者所謂四念住身受心
法四正斷勤斷二惡已生之惡斷令除滅未生之惡
斷令不起勤修二善已生之善修令增長未生之善
修令生起四神足欲勤心觀五根五力為信進念定
慧七覺支八聖道支如前已列此等廣如餘處解釋
言十一空者涅槃經云善男子空者所謂內空外空
內外空有為空無為空無始空性空無所有空第一
義空空空大空此十一空皆是起行所觀之境如餘
處解 疏應者第二号也者梵云阿羅訶此云應應
具三義如疏即堪為福田号也 疏正遍知者第三

五教經會古
号也至知正滿故者即達偽通真号也言非邪知者
簡外道也非少知者簡二乘二乘但起生空智斷煩
惱障證生空理故知正滿故者簡菩薩知未滿故
疏如次配之斷德思德智德者由具斷德名為如來
來至涅槃故涅槃名斷斷障得故佛有慈悲與樂拔
苦名為恩德由有恩德堪為福田故應供養故配思
德智德可解 疏諸法莫先至名正覺者此疏主初
番釋也大意而言此無上正覺體即佛果所有五法
謂清淨法界及四智心品諸法莫先名無上覺者即
清淨法界也故經云若有一法過涅槃者我亦說為
如幻如化故云莫先莫由無也法花疏云一無上覺

即顯菩提清淨法界又云真理所覺名無上覺或覺性故名無上覺然諸經論多說真理名無上菩提體以根本故言理事遍知名正等覺者即四智品根本智證理後得智達事故云理事遍知名正等覺者非邪知稱正無所不知名等故云正等覺言離妄照真名正覺者雙顯菩提涅槃真理離妄四智照真名正覺故即以三覺義釋也 疏或智斷德名無上覺等者即第二番以四覺義釋也智德即四智品斷德即清淨法界菩薩地云菩提菩提斷皆名菩提故法花疏云今此雙取佛果理智俱名無上菩提真理菩提性故或所覺故亦名菩提餘文可能 疏永超生

死十二因緣者即十二有支也一無明二行三識四名色五六處六觸七受八愛九取十有十一生十二老死如別處說言故堯率天而為補處者此言猶略意云故者所以義為要表超生死十二因緣故所以十二年後方始命終生堯率天上而為一生補處菩薩也疏諸天敬重發願嚴因者上欲顯言貫通於下

疏似天帝之喜園者起世經云其天宮城內雕飾受欲歡樂不可具說善見大城北門之外經十二由旬有大園林名曰歡喜周迴一千由旬此中有池亦名曰歡喜方百由旬深亦如是天水盈滿四寶為埽疊其底岸花果鳥林種種翔鳴綺飾莊嚴不可述盡又

云何因緣故彼天有園四十二名為歡喜三十三天王入其中已坐於歡喜善歡喜二石之上心受歡喜復受極樂是故諸天共稱彼園以為歡喜然今疏云不說自然之報唯陳他造之果者更問經為供養一生補處菩薩故者言一生者前佛成摧實疏說若在人中即四生名一生一大生故若說天中唯有半生名一生并中有合有二生即除住天身也補處者處為闕佛之處即闕淨提釋迦滅後名闕佛處補者補助補助闕佛之處即補填之義此先闕佛今補令不闕故即彌勒菩薩當來一生者身有能補助之用名之為補是處之補名為補處一生即補處名一生補處舉體

就用持業釋也如言補破帛是破之補補破即帛故菩薩二字若目當來一生之身一生補處即菩薩然此處經云為供養一生補處菩薩故造諸寶宮即此菩薩二字目人中身或目處天身即一生補處之菩薩也 疏修願行之所因者此文因字非是因緣之因即是緣由所以之義修願行之所以者有二所以如疏即此段疏雙釋植因發願二文之意 疏檀度者梵云檀那此云施以施能越生死故名檀度 疏由現天福傍資因緣二種力故者即因緣名二傍資彼二故 疏因緣之果既在良田至變成宮殿者惣結上義也修檀度為因願助為緣故云因緣結上因緣

義因緣之果既然必植在於良善福田福田即菩薩
也結上修願行之所因等文更用天之福資結上現
傍資等文所以變成宮殿者即結前果遂也 疏神
珠施者者及下寶刹施各有所表通表弥勒及諸天自
表可解 疏種智圓明者即一切種智如前教主成就
處解 疏長跪者及下合掌各有所表者通表慈尊
所行及諸天自表即表二意也言表修定慧恒無間
故者定慧二法既恒無間即諸功德皆圓滿故
疏三輪脩故者既具三業為因即表當來感此三輪
一神通輪能運神變故二記心輪能記別他心故三
教誡輪能教誡有情故如餘處廣解由具身業感神

通輪由具語業感記心輪由具意業感教誡輪也
疏復是菩薩十力增上者一處非處智力合道理義
名處不合道理義名為非處佛智能知名彼智力二
業異熟智力佛智能知造如是業感如是異熟故名
彼智力三靜慮解脫等持等至智力靜慮謂四禪靜
慮解脫謂八解脫等持即諸等持一切有心定等至
即八等至四禪四無色通有心無心佛智能知佛亦
能得名彼智力四根勝劣智力佛智能知衆生根性
有賴中上故名彼智力五種種勝解智力若從他信
以為其先或觀諸法以為其先成賴中上愛樂勝解
名種種勝解於此正知名彼智力六種種界智力能

知衆生具有有漏無漏三乘五乘乃至貪瞋等行名
種種界界是性義故名彼智力七遍趣行智力能知
一切有情有漏無漏善不善行皆能趣果故八宿住
隨念智力能知有情過去之事宿所住事隨所憶念
悉能知故九死生智力抄四十四能知未來事衆生死此生彼
悉能知故十漏永盡智力漏盡體者即是涅槃漏盡
顯故名爲漏盡漏盡之智力名漏盡智力能知衆聖
諸漏永盡證涅槃故或復漏盡身中所有智力名漏
永盡智力然此十力即是諸佛不共功德今以慈氏
分得十力或復菩薩久已成佛具此十力感官十嚴
力者無屈伏義於境無礙故名爲力智體即力名智

力故自餘名義隨應解釋 疏宮謂法苑至五百億
者即菩薩說法之園故名法苑言初地真智得空寂
舍者謂極喜地初起真無漏智證真如理都無所得
我法皆空故名為空分別二障皆寂嘿故復名為寂
維摩疏云如人舍宅有其三義一外障風雨二內去
諸毒蟲居之安隱菩薩亦尔所證空理一外障六塵
風雨二內去三毒之蟲處之安隱故云空寂舍若諸
凡夫由行第一不煞業道防護衆生故感斯宮也菩
薩由具第一處非處智力教示有情是處非處令得
安隱故感斯宮也 經一一垣七寶所成者一金二
銀三瑠璃四頗梨五珊瑚六瑪瑙七磤磳如下自釋

疏二地持戒等者唯識論云二離垢地具淨尸羅速
離能起微細毀犯煩惱垢故言尸羅者為清涼義能
平嶮業故名清涼即戒之別名也以此地菩薩性戒
成就行時蟻行分路掉水之時蟲自星散等故若諸
凡夫由行不盜護他財故感垣圍遶若慈氏聖者由
具第二業具熟智力拍示教誨防護有情今不造惡
業亦曰四十一沉惡趣故無今諸煩惱賊所侵害故感垣圍遶
疏三地證得聞思修慧等者即發光地得惣持門能
發無邊妙慧光故言聞思修慧者因聞教法所成之
慧名為聞慧因思義理所成之慧名為思慧定名為
修熏修於心令成功德無過定故定所發慧名為修

慧如前已辯凡行不婬業道不染汙自他故行行鮮
繫感垣寶成若慈氏聖者由具靜慮解脫等持等至
智力以靜慮等能發聖智光明故感垣寶成 疏二
地持戒七支脩故者謂身三口四不煞不盜不婬不
妄語不離間語不廢惡語不雜穢語 疏三地能照
三乘至七支脩故者照三乘為三各有教理行果都
合為四并前成七具七分功德智慧感七寶成支者
分義故非為身三語四名七支也與二地別 疏又
具忍辱七種觀故等者謂十地菩薩修十勝行即六
度上更加四度謂方便願力智故成十也今此三地
菩薩修忍辱度然此忍度有三種別唯識論云忍辱

有三種謂耐忍害忍安受苦忍諦察法忍惣論出體
即彼論云忍以無嗔精進審慧及彼所起三業為性
修此三忍時作七種觀行一者安受苦忍即此觀行
屬彼第二安受苦忍所攝名義無別故唯識疏云遇
世法處苦有九種謂衰毀譏苦壞法盡法盡老法
老病法病死法死若別若惣不由此緣精進懈怠等
乃至常勤修習無變易意無雜染心是名菩薩安受
苦忍此以精進及彼所起三業為性然此九種可毀
壞法故名世法按四十六二者諦察法忍即此觀行屬彼第三
諦察法忍所攝名義無別故謂諸菩薩於一切法能
正思惟由善觀察勝覺慧故能於八事生勝解處善

安勝解此以審慧為體

言八事者利衰毀譽稱譏苦樂得財名利失財名衰但談惡名毀

善名譽對面談善名稱談惡名譏苦樂二事以受為體也

三親屬想若被陵辱鞭打應

觀前人作親屬想如於父母師長知識受責束等云
何憤悖由作此想便能忍受四唯法想被陵辱時應
觀此身但唯有法謂是五蘊十二處十八界都無我
人衆生受者今若加報於三科法中復為何法以諸
法體本性離散假和合故何者是我便能忍受五無
常想為觀此身念念生滅猶如燈焰適受苦者今已
過去都無體性今若加報如何為已無之空法更造
未來將有之苦因損害自他故未來之苦今復未生
現在之苦剎那生滅無暫停義為誰加報六有苦想

謂觀此身本來有苦未曾休息若順苦受名為苦苦
生住壞時悉皆苦故若順樂受名為壞苦樂受壞時
必翻苦故又未壞時亦即無樂愚夫不了謂之為樂
故坐禪三昧經云復次以故苦為苦新苦為樂如人
擔重易有肩輕為樂而以新重為樂實非樂也如火
實熱無不熱時樂若實樂不應有不樂時今既後苦
明初無樂若順捨受名為行苦遷流造作無常性故
名之為行由行故苦無始時來如是衆苦何處加報
如何今者獨起害心七攝受想謂諸菩薩誓求無上
正等菩提願普利樂諸有情故如何今者於諸有情
欲行損害抄四十七為欲攝受諸有情故便能忍受陵辱等苦

如是後五觀行皆屬第一耐忍害忍所攝即以無嗔
及彼所起三業為性 疏如幽贊者國西云多心經
疏也 疏四地修得菩提分法等者謂此地中修三
十七菩提分法觀分者因義菩提因故名菩提分言
慧焰者謂四念住慧根慧力正見擇法覺支體即是
慧所餘諸法助慧勝故是慧之焰故名慧焰故唯識
云四焰慧地安住取勝菩提分法燒煩惱薪慧焰增
故即彼疏云即除第六識等中俱生身見等攝非謂
一切世親云能燒一切根本煩惱及隨煩惱皆為灰
燼言百行者謂十善業道或十波羅蜜一一為頭餘
九來助遂成百行將斯百行助成菩提分法故凡持

不妄語發言誠諦可生信重感實有光表可重故若
慈氏聖者由具第四根勝劣智力能知衆生根性有
上中下觀機授道令發智光明故感實光明 疏五
地菩薩作四諦觀出生死汙等者第五難勝地菩薩
修四諦觀以一二三地相同凡夫修布施持戒忍辱
凡夫亦能故四五六地相同二乘修三十七菩提分
法觀四諦觀十二因緣觀二乘亦能故今此五地修
四諦觀言四諦者苦集滅道苦集二諦有漏因果滅
道二諦無漏因果諦者實義苦定是苦逼迫性故集
定指苦苦之因故滅定不生離衆苦故道定趣滅能出
苦故佛說不虛故名四諦言生死汙者生死之法沒

溺有情猶如於泥今修此觀出生死泥開智花故若
凡夫行不離間語令他親屬朋友和悅相敬愛故當
感蓮花艷美和合甚可愛樂見生喜故若慈氏聖者
由具第五種種勝解智力能知衆生種種勝解好樂
事等隨其意樂而引道之令生慧解智花開故當感
蓮花 疏內解五明者一者內明究暢五乘因果妙
理故二者因明庠定邪正研覈真偽故三者聲明釋
詁訓字詮目踈別故四者醫方明明開禁呪藥石針
艾故五者工巧明技術機關陰陽曆筭書寫文才等
是由具如是五明種種攝益諸衆生故當感蓮花有
五百億 疏六地菩薩作十二因緣觀至觀緣起故

者唯識論云六現前地住緣起智引無分別實勝般
若令現前故言生死苦樹者無明行支如樹根共力
生長樹之身故識等五支如樹身生死體故愛取二
支如枝梢能出生花故有支如花近生果故生老死
二支如果生死苦果結終處故名生死苦樹思者思
惟思惟世間之風能動世間之樹遂觀緣起生死苦
樹因業思風之所感動流轉無窮凡由不離惡語言
必柔輭美妙衆所樂聞故感七寶樹枝條柔輭花敷
美妙衆所樂觀故若慈氏聖者由具第六種種界智
力故見諸衆生由有漏種成生死樹由無漏種生聖
道樹開七覺花結菩提果示之妙理令厭生死得菩

提故當招寶樹

上生經疏會古通今新抄卷第四

初正解我聞兩字

後方聊簡

次正解

初起極果之物因

初略合解我聞兩字

言初出體

後惣結由

二食法味之嘉手

二

後廣別解我聞兩字

次即色

初物標

三七聖財之方胎

三

初別解我字

後問若

次別釋人

四九善因之休落

四

初問答不稱無我

初

初後總結

五湛心水之清珠

五

後問答不稱名字

後登

初不乘俗故

初湛心水之清珠

五

初問問

初一句惣標

次表自在故

次建名道之資糧

宣

後登三後三義別釋

後顯親聞故

後款衷誠信待春

次別解我聞字

初正伸解釋聞

六啓機門之勝手

六

初聞聲雖在耳從初後因通伏難非七通妙真之證淨七

後聞名亦在意廢別有意解初標舉者八運苦海之舟航

後因辯不言見覺見知等三引證故九採所開之法寶

初牒義生問應初惣標然三釋妨十揮破魔之惠劍

次以義答之三次三義別釋一四惣結釋三初顯老別

後勸應聊簡據後惣結由初問初正結釋若後列三解八

後因辯所聞法解一後查後釋所以以初問後答若被

初惣答有二查初別叙宗計初標示初引彼自識現文故

後正叙兩宗一後惣指會還此二釋難由後引彼釋外難文

初龍軍等言佛不說法然名我聞三會還此初引問者識上教證

後親光等言佛說法方名我聞

四正釋由二引天增上力喻證

後惣結說此四字之意

五引證三引不說一字教證

第二說者聽者時分無別次及釋初破前四引子生與解喻證如

初釋惣相言時之因由三後結勸結二立理謂初引二十唯識論世

初依經解義二初標法三正解此後引昇攝波喻經由

次引論出解三後釋此而引證初法三次喻後合轉

後諸門今別唯初標不定此初標論初道理時一

後顯不定說刹那等所以三後顯所以三後顯三後唯識時三

初顯不定說刹那相續所以三初各別解二初辨不定刹那因由但

初問問初別解二義三後惣結前三後顯不定相續所以由

後答是後惣解二義由初正問答時之
初問問初問問

次顯不定說四時六時等所以
後因例難處下後答是後答答

後顯不定說成道後時節所以
初依經解佛初正引佛地佛

第三法必有主平二引論釋下後因會古蹟即

第四說必依唐三初唐林相祖三會梵本唯初問問

初正解變化之文次傍叙古解真四伸問答下後查

初解含衛國三字下後依唐言釋五顯說意今初章不定答

後解祇樹等六字下初別解祇樹兩字後結無違你

後結歸影顯之意次解給孤獨三字初辯因何得有

初伸解會化後解前六字下後明如來立名佛

後指繫文如

初明善施買園之所以初科今於初問問

第五教所被機

後明祇陀施種之因由太後問答三後答三

初科經文

後依科釋

初放光集眾三

初明化主

初引教證三

初引教

初今音覺悟故又後教結答意故

初放光不

二明時

後結證

初引無垢稱經无

次雨花三

三明處

後方解釋五

後引涅槃經外

初光形

四神變

初指化主初舉例物初略釋表意釋

次光處

五相狀

二釋時三後約義別釋後重廣明文要

後雨蓮花

六明化主

三辨釋度三初依字義釋半

初解光形

初初釋經文

四明神變

受

初舉餘例

初舉餘例釋

次解光處

後別明七通

五釋相狀

後釋表意

後表三義

後解蓮花面

初化佛

初太子初在山林父王即記往信

初

後化佛

二皆唱

合全

二俱輪衛命營衛因求出離

五

後瞞光眾集

三顯因

合全

三内外不測聖情然即爭趁

太

初科判經文

四明果

合全

四前後思惟應度即合為轉法輪

太

後隨科解釋

初即翻名辨姓

初世尊問

初叙問因

四

初四眾集

後明因問得名

二陳如答

後正明發問

佛

次二眾集

初解問苦惱陳如字

三諸大證

初標彼傳說

付

後八部眾集

後解即從轉起等

四結總名

後正引其

三

初止丘衆

初正談今教

初略標所以

初耆舊大德衆

後俟會舊經

後廣述因緣

後明其果

二少妙杜多衆

初唐梵相翻

初以姓為名

初明從前從

三神速外化衆

後依唐言釋

後明今世

初解大目犍連

初依母以草自号

初唐梵相翻

後解其書字

二是婆羅門之種族

後依唐言釋

初以姓為名

三其父素育才能

初摩竭施之豪家苦求方得時

次因友得聖

異其母因亦靈異共三真金色之相負又舍出家

後知通劣惠

五尊者初自聰慧

三父母強為取妻聖就其樂父

初唐梵相翻

與採菽氏少為蘭

四夫婦轉堅其志須到終樂既

後依唐言釋

七因學而悟入邪宗於五行高絲是佛智其對座也

四智惠內德衆主

八知非乃別求明道才六遺教因茲付囑今得相傳佛

二比丘尼衆主

九逢馬跡而謠詩時七藏形鷄足之山故候彌勒迦

初解上之九字

一遇釋迦而獲遠明遠只授記法花之會乃号光明主

後解下之九字

士知佛故般涅解後初唐梵相翻梵初約三乘解佛

初解上之六字

士不忍而先入滅會後依唐言釋後約五姓解或

後解下之三字

初別解上二字梵初解主義佛初唐梵相翻梵

初指出家因緣佛

二別解下一字梵次却解大主

後辯比丘尼義甲

三合解三字梵之後合解三字梵後依唐言釋或

三近事男衆主

四砂古解釋梵初解優婆塞三字梵

四近事女衆二

初唐梵相翻

次解須達長者四六

初解毗舍佉母四七

後依唐言釋

後解俱字

初約有情義又

次解優婆夷三字七

初顯略

初約有財釋

後約更健義

後指因緣初今聖衆三

次解釋

二約依主釋

初解某又某

次二衆集王後先聖衆

後屬

三約持業釋又

二建連縛健

初解文殊師利四十二初指教止

四解

三回素落阿

初唐梵相翻

二釋意前初釋道師名梵

四揭路茶

言

後依唐言釋

三引證

後指著舊等与

五緊拏脊脊緊

二解法王子三字

初略標列

六莫呼落伽

三解與其等九字

初問問

後逐難釋

初以理解丁

四釋前後別列所引
後卷初解上三句

初釋意將

後八部衆集
後解下三句

後釋相三

第二說並別所緣
初解出廣長舌相
後引教證

初出舌放光
後解放十光明
初引智度論

二有多化佛
初惣二初解能說之相
後引般若論
故

三化佛說法
初標彼教說
初波婆羅門因事參問佛

初依妙理行果釋
次正別其文
後世尊現相反詰
時

二依教理二利釋
後結是此意
初解清淨等字

初正明後二
後解兩說之法
二解甚深二字
甚

後辯位得之
初列其名或
初解不可思議四字
不

三依四惣持釋工後釋其義「後解能詮法四解脫羅尼三字」梵

四指義在於他文如初立同說理初標牒清初約十地解謂

四釋迦自陳次引證為喻如次解釋三次約八地解或

初明化佛同說之意後合此目從今後結答此後約初地解或

後解釋迦自陳之經初明上九字初從座起從

五亦勸領悟初領悟後明下四字以二整衣服整

第二發請廣說後請記初惣標其意三叉手合掌又

初結前生後初解優波離梵二別釋所表四惣表住立住

二明興請文意次解亦從座起亦三惣結之此五別表住立或

三今判文段於後解頭原作禮四釋疑難雖初解其尊二字前

四依科隨釋二

初明請即三初至普生今問

二明起問之因梵

初辯外果三

後明陳請三後顯今救後問

三解問迄多言阿

後辯內果

初舉今救後生之慶所

四解次當作佛性

初波離啓請

初略判問人波初凡夫未斷諸漏小

次世尊廣答三

次別解問語二後解當生何處生

後結勸生彼

後惣一結問意觀初明發問之詞從

初勅聽許說

後舉今救後生之淨穢下後釋興請之意但

初釋勅聽之言

初明能仁自稱三

初解如來知

後明許說之語

初正解三

次解應應

初別解其文三

後因釋不說餘号之意如後解正遍知正

後惣結其意佛

次明弥勒當所成事
初唐梵相翻阿

後依問具伸二

後訓釋託字記
初科其文初次依唐言釋

初答生處

初通科答淨穢文
二後釋其意三後結端弥勒

後答淨穢二

初明他造意
三初約福勝解二初反釋夫

初科判文段二

後釋何時作
皆次約行勝解又後順成款

後隨科舉釋二

後別科彼外院
初後引喻惣結譬

初正答淨穢二

初五百億天子造外衆寶堂
三初約三義解諸

次大神造法堂內院
次約四義解或

後結因歎勝

後五天表此二宮種種嚴飾
後重指覺字下

初明諸天植因
歎願三初正釋願行之所因脩

初明植因

初惣釋願行之所因三次明方具足故果遂因

初明行因

後別釋此唱經文意三後惣結上義因

後明植因

初心解植因經三初明各脫三

初約實感解五

次明發願

後因惣歎行願業勝三次明長跪長

次約變化解或

後行願同贊

初明起願因一後明合掌合

後引例證前解准

次明天願果遂

後正明發願

初願同略珠解此初解旃檀摩尼寶符斯

初科經文

初正解經文

次寶字即珠解次明珠符施之所以神

初結前生後

後因通伏難

後詳斷俱劣

後解各各脫三字諸

後科判經文

初列三因既初辯有垣寶之所以

後別解釋

後引文證故

初約惠三初略解又初明垣二

初明重嚴等

初標由三因

後約忍二後指廣空後明寶三

初宮

金三

次隨文以釋二

初標此初明二地因持戒二

二垣

後今准餘義十

後釋二後明三地因惠忍二

三寶

初別解

初標費

後辯但七言之因由二

四光

後惣亮

後釋一

初解百億光明四

五花

初解宮

初標

後解五百億蓮花五

六樹

二解垣寶三

後釋二

初明七寶行樹六

七色

三解光花二

初標

後明寶色初惣明不退不

八金

四解樹色二

後釋二

初解金色八後顯義界地此

九女

五解金女二

初標費

後明寶女九

初樂舊釋經法

十音

六解音樂文後釋

初解不退轉地

次彰法輪解法

後重顯前嚴

初廣第十樂音法後解法輪之行後相攝老別今

後龍王守護

二廣第六七寶行樹頌初解右旋宛轉之經

初明守護

三廣第四破暗光明後解大慈大悲之法

初惣明外相法

由廣第二壇場

初明解性大初惣標舉數此

後別明內因

初正解此一節文

次明老別後隨標別釋

初聖人五力

後通科前嚴意此

初約漸悟漸深釋

一

後凡夫五戒

初解因風能說之樹風

後約三境各別釋

或

次兩寶樹

後解從對所說之法

後明說意初別解四義

後吹樹說法

初儀軌

初明遍札十方

後釋其惣名由

次大神造法堂內院

初發願不二

後教願

次明發和誓願

初明菩薩無漏感雖

久所願果遂手

初正解經文宜

初標

初約究竟一乘一

後諸天觀勝發願

往主

後因通伏難內

後釋

後約悟證四諦亦

初作宮

初出珠

初釋演說十善

初別明凡因凡

初作宮

次釋四和誓願

次別明聖因聖

二作欄楯

後作宮

後釋發誓提心諸後惣結感義之

三化生天主安

初偏釋此段文義

初八色渠

初隨釋經文

四生蓮花

初別明聖因此

二寶珠成金

次惣明能感

五光明

次別明凡因凡

三有餘水

後別辯天女

六樂器

後惣結感教如

四水涌繞梁

初或是化為此

七起舞

初明助因三

五花生安

次或是寶女或

八說法

後明正因聖

六手出寶器

後惣結難知不

二作園

後通釋前八段因

古讚六度

初無量壽經無

三作座

初列七事莊嚴

初標教不同言

次恒水經恒

初座量高廣

後結生彼得贊

次正引彼文

後佛地論佛

二金寶莊嚴

初正釋經文

後惣結其意

三座生四花

後因辯七寶

初明不說帝青等意雖

四百寶嚴飾

初釋座生四花

後明七寶不同之意

五寶放光明

二釋百寶莊嚴

初依經辯果

六雜花莊嚴

三釋寶放光明二後約義釋因

七大梵懸鈴

四釋雜花莊嚴二初緣皆初明凡因凡

八小梵張網

初隨經解義如文次因二後明聖因

九持花布座

後物惣釋前因三後結之初正明五蘊為因由

十寶女執拂

初惣標三初解上三句後別釋五蘊之義五

四作柱分之為四

初明寶幢三次解中三句初解上二句內

五天宮安寶色皆同

二明花德三後解下三句次解中三句

初持宮品角各有柱

三明香音三初解上三句後解下三句無

三寶柱各有寶珠欄

初解上三句二解次一句心初別解既

三閣間天女手執樂器

次解中二句後解下三句三解次三句心後惣解此

四樂音演法

四明上喜樂中一四解後之八句亦二

初正釋經文一

五明正音聲二初別解經文三初正辯神名內

後因辯能感內後別顯平

後通辯能感二神能出水出

後五大神於此三宮種種嚴飾二

初惣標舉半或三水能生花生

後結因歎勝一初依五果惣明

後別明因三四花生王女二

初結因亦二後依十善別釋

初以五戒為因九五女出音聲

後歎勝三初指如論說如

後以五通為因亦六其聲勝妙

初解上二句一後會此經文三

初故解善報因言靈果一初汎明善果十

次解中三句二初章惣相此

後依此經文正明善報一後正解經文三

後解下二句三後顯寬通初因明內果得三下初解不歇生死

自下第三結勸生彼三

後別辯外果有二此後解樂生天者樂

初示生彼三

初惣標舉數略初解不歡生天者三初順釋

次教生彼三

後隨標別釋三初解愛敬無上善根心者三

後反釋不

初解其行三

初惣標舉數略後解欲為稱勸作弟子者三

初順釋二

後明其觀雖

次隨標別釋一

初約上位利他解三後反顯不

不

後結成正觀三

後結末周惣令後約下位自利解

入

初解上二句去初問此沒

初別解三初明其年却初標二

二

後解下二句業

後問生彼

後惣結三後明其月三後釋二

後此第二辯內果三

初請儀

初說經處之時三

初標涅槃經說涅槃

初波離啓請三

次歎勝

後即結尊之意義後正引其文二

次世尊廣答

後正請

初明其月

初破常倒顯當德二

後勸生於彼

初解終年

初別解

次破樂倒顯樂德於

初答此沒

次解涅槃處所

後總結

後破我淨倒顯我淨德我

初命終年月

初標二

後明甚

初惣明所破分三

二涅槃處所

後釋二

初師子吼問師

後別明所表本

三入滅形相

初引例及釋

後舉為答

初喻如後法

四終後生相

後以理順成

初釋二初表佛涅槃無有斷盡

善

五舍利之形

初約事立理釋

後結故後表佛德滿利益眾主三

初明身舍利三

後打經為證處初標條三

初喻佛二種法身言

後解不動不搖

後解入滅形相下後解釋

二顯智者樂不樂別本

初汎明舍利會初解結跏趺座初及顯釋三喻弟子發菩提心種

次因解全身釋後解知滅定如次順成次四喻菩薩來受法要江

一後證明全解初初別解三時梵後總結三五喻弟子生諸善根百

六圓光神異次通明定惠六喻弟子修道得果花

七天人供養後重解炳然初明七寶臺七初正明忽

初別解其文初通結又意此次明師子座師後及顯自

後惣釋其意三次潛通外難但後明忽然化生不二

二答生彼天六後別明所表顯初明處所二初明其處諸

初生處全三初解上句於後明形色二後明所表面

二生相三初解中句是初明次第初明形之與色毫

三身量莊嚴

後解下句

後伸解釋

後明所表之意白

初明身相三

初明身量長

初依文解釋

初解前二句

次明髮鬚

次指相好相

後明偏說之由

後解後二句流

後明寶冠

後明表意

初明上四句

初明三十二相

四異聖神變

初列其名

次明中三句

初問起後初問起善

初物明表意

初解前句

次釋相次釋相善

後別列變名

後指說處如

初標三

後結之善後結之善

五相好光明分為三

後釋三

後明八十種好

六說法利益

初陳所說

初汎明相好

三下生時節

次明利益

後正訂其善次重顯聲光

四總結成上卷

後顯常業

後解次二句

後惣歎因業善

初解上三句

初解上三句各

後明下句

初明其因三初明光善

後解下三句

後解下二句書初惣明八

後明其果故後明聲佛

初正解上生歲數

後別解三初解艷字艷初標八

初正解此經歲數三初翻譯此州名号梵

次解云字云後釋始

次因會諸教不同

次釋定彼天壽量此後解八万四千元

後明壽命決定

後准波計於人間

初標牒此唱經文故

初標教不同然初會賢劫定意經

後引教依理計數

次引教和會

初標彼教說覺初引文計數與經相連依

後結應無謬如

後會教相連其後以理推之加文會釋

後因解下生咸數

二指雙卷泥洹經初立其理初依理等數今

初引大卷成佛經

三會初智光伏慈經此後會經文是後會釋所以西

後引菩薩瓔珞經

四會菩薩瓔珞及賢愚經初標彼教說善

第三勸生於彼三

初示其六法

後會釋相違其

初勸生彼行五

初依經文正解六事初別解

次衆發希願

初威儀

後約行人以分三品若後惣結

且

初衆發希願二後發願

二教其迴願

初歎業勝

初標

六

後佛記得生

初釋妨

三正明往生

次正稱念

後釋

一

後結成正觀

後正釋

初生時節

後勸迴願

初終六事法後願得生

後生處所

初散花

初明上品

三

八部聞名敬喜往生

初敬喜發願往生

初解經文四

後今品數具

後不願生聞名亦利益

初無惡

初別解

初解無惡後惣結

初解不墮黑闇處

後明不墮邊地處

次解無後惡初別解

四諸天讚勸次讚歎

五生彼利益

後勸歸依

初得生

初利喻

後明中下品隨

初滅罪初解後句无

亦隨下後附解六

後獲得

後解前局未三值賢劫佛

六惣結成上四

四值星宿劫佛

初黑闇處

初明值佛

初引俱舍論小

後黑闇處著

初引教

次引涅槃經依

初標

後附解故

後引仁王經依

後釋

後明得記

初明通記受

初約處明邊若後指說處教

後重解不墮之義着後約結

後約行明邊着初引對法論對

初解不墮邪見二

初訓定字義四次引涅槃經涅槃

初別相邪三

次引文解釋三後引雜心論雜

後不正邪着

後會教不同四初標牒不同三

後解不墮諸惡律儀亦三

二大乘經論相攝涅槃

後有善分為二

初翻前邪見一三大乘小乘相攝雜

初科釋此一節文三

次翻前不律儀二四類攝餘惡行此

後通會上下品意不後翻前黑闇處及邊地三初解經文犯

三二衆犯戒悔淨往生三

初悔歸罪滅三初滅罪一初惣標此

四歸依不退當得度脫三

次見得不退設次將行

後別釋三

初作歸依處一後未來值佛後往生一後令品數二

次歸懷者當得不退令二初令念初物標舉嬰逢初定生於三品一

後見光受記三二勸行但二隨標別列一後不定生於下品雖

高部弟子教願往生三三教願甲三隨列別釋一初有情緣見

初樂生業滿得生甲四滅罪三三四惣結顯略此後諸法緣見

後不樂生業亦未滿三初逢緣注想一初解上三句四初正解經文若

初正解此文一初伸解釋其六聞名起敬前初解下五句一後因釋疑妨念

後因會違散二後辯差別後禮拜投誠一初正解此唱經文以

初引違教者初正伸解會三初會上品環後惣辯前之殘義四

後伸解會一後結不相違後次會中品受初評議滅罪不同希初問問

第三問名主行今

後會品二

三微釋滅罪多少于後答

初問難問二

初讚說隨喜

初別明其因于三

二世尊答二

後正問持名

後總結其意故

初勸今不忘甲

初解勸今不忘我

初歸信難易不同答

後正答持名

二解開生天路為

次忻厭淺深不同又

初次第釋三名說

三解示菩提相

後眼意多少不同又

後別解受持義依四解莫斷佛種

三問答造像功德二

初問問

三時衆獲益

初惣解經

四聊簡二段大意

後登

初聖益

後別解佛

初別陳前意前初正答答

後凡益

初生居末代惡

後惣結前文及後釋意此

四喜退流通

後長自難時佛初標教違淨

第三疏家流通

初失歸依之起歎二立道理天

初勸進修行之路中二揣行位以忻生忻三釋疑初立聖勸戒

次謙陳述作之情率三防惑答於他問四反顯次引例勸上

後指如餘傳廣說自四初勸修於此業後惣結勸故

上生經疏隨新抄科文一卷